宋史

二八

志卷第五十一　　宋史九十八

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勑修

禮一吉禮一

五代之衰亂甚矣其禮文儀注往往多草創不能備一代之典宋太祖興兵間受周禪收攬權綱一以法度振起故弊即位之明年因太常博士聶崇義上重集三禮圖詔太子詹事尹拙集儒學之士詳定之開寶中四方漸平民稍休息乃命御史中丞劉溫叟中書舍人李昉兵部員外郎知制誥盧多遜左司員外

郎知制誥扈蒙太子詹事楊昭儉左補闕賈黃中司勲員外郎和峴太子中舍陳鄂撰開寳通禮二百卷本唐開元禮而損益之既又定通禮義纂一百卷太宗尚儒雅勤於治政脩明典章大抵曠廢舉矣真宗承重熈之後契丹既通好天下無事於是封泰山祀汾陰天書聖祖崇奉迭興專置詳定所命執政翰林禮官參領之尋改為禮儀院仍歲增脩纎微委曲縁情稱宜蓋一時彌文之制也自通禮之後其制度儀注傳於有司者殆數百篇先是天禧中陳寛編次禮院所承新舊詔敕不就天聖初王皥始類成書盡乾興

為禮閣新編大率吏文無著述體而本末完具有司便之景祐四年賈昌朝撰太常新禮及祀儀止於慶曆三年皇祐中文彥博又撰大享明堂記二十卷至嘉祐中歐陽脩纂集散失命官設局主通禮而記其變及新禮以類相從為一百卷賜名太常因革禮異於舊者蓋十三四焉熙寧十年禮院取慶曆以後奉祀制度別定祀儀其一留中其二付有司知諫院黃履言郊祀禮樂未合古制請命有司考正群祀詔履與禮官講求以聞元豐元年始命太常寺置局以樞密直學士陳襄等為詳定官太常博士楊完等為檢

討官襄等言國朝大率皆循唐故至於壇壝神位法
駕輿輦仗衛儀物亦兼用歷代之制其間情文訛舛
多矣於古葢有𧠩摹蓋略因仍既久而重於改作者
有出於一時之儀而不足以為法者請先條奏候訓
敕以為禮式未幾又命龍圖直學士宋敏求同御史
臺閤門禮院詳定朝會儀注總四十六卷曰閤門儀
曰朝會禮文曰儀注曰徽號寶册儀祭祀總百九十
一卷曰祀儀曰南郊式曰大禮式曰郊廟奉祀禮文
曰明堂祫享令式曰天興殿儀曰四孟朝獻儀曰景
靈宮供奉敕令格式曰儀禮敕令格式祈禳總四十

卷曰祀賽式曰齋醮式曰金籙儀蕃國總七十一卷曰大遼令式曰高麗入貢儀曰女真排辦儀曰諸蕃進貢令式喪葬總百六十三卷曰葬式曰宗室外臣葬敕令格式曰孝贈式其損益之制視前多矣紹聖而後累詔續編起治平訖政和凡五十一年為書三百卷今皆不傳而大觀初置議禮局於尚書省命詳議檢討官具禮制本末議定請旨三年書成為吉禮二百三十一卷祭服制度十六卷頒焉議禮局請分秩五禮詔依開寶通禮之序政和元年續脩成四百七十七卷且命倣是脩定儀注三年五禮新儀成凡

二百二十卷增置禮直官許士庶就問新儀而詔開封尹王革編類通行者刋本給天下使悉知禮意其不奉行者論罪宣和初有言其煩擾者遂罷之初議禮局之置也詔求天下古器更制尊爵鼎彝之屬其後又置禮制局於編類御筆所於是郊廟禋祀之器多更其舊既有詔討論冠服遂廢韠用履其他無所改議而禮制局亦罷大抵累朝典禮講議最詳祀禮脩於元豐而成於元祐至崇寧復有所增損其存於有司者惟元豐郊廟禮文及政和五禮新儀而已乃若圜丘之罷合祭天地明堂專以英宗配帝悉罷從

祀羣臣大蜡分四郊壽星改祀老人禧祖已祧而復遂為始祖即景靈宮建諸神御殿以四孟薦享虞禘祭去牙槃食郤尊號罷入閤儀并常朝及正衙橫行此熙寧元豐變禮之最大者也元祐冊后政和冠皇子元符創景靈西宮崇寧親祀方澤作明堂立九廟鑄九鼎祀熒惑大觀受八寶大祀皆前期十日而戒凡此蓋治平以前所未嘗行者欽宗即位嘗詔春秋釋奠改從元豐儀罷新儀不用而未暇也靖康之厄蕩析無餘南渡中興銳意脩復高宗嘗謂輔臣曰晉武平吳之後上下不知有禮旋致禍亂周禮不秉其

何能國孝宗繼志典章文物有可稱述治平日久經學大明諸儒如王普董弅等多以禮名家當時嘗續編太常因革禮矣淳熙復有編輯之旨其後朱熹講明詳備嘗欲取儀禮周官二戴記為本編次朝廷公卿大夫士民之禮盡取漢晉而下及唐諸儒之說考訂辨正以為當代之典未及成書而沒理宗四十年間屢有意乎禮文之事雖曰崇尚理學所謂禮云禮云玉帛云乎哉蓋可三歎咸淳以降無足言者今因前史之舊芟其繁亂彙為五禮以備一代之制使後之觀者有足徵焉

五禮之序以吉禮爲首主邦國神祇祭祀之事凡祀典皆領於太常歲之大祀三十正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享明堂冬至圜丘祭昊天上帝正月上辛又祀感生帝四立及土王日祀五方帝春分朝日秋分夕月東西太一臘日大蜡祭百神夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇四孟季冬薦享太廟后廟春秋二仲及臘日祭太社太稷二仲九宮貴神中祀九仲春祭五龍立春後丑日祀風師亥日享先農季春巳日享先蠶立夏後申日祀雨師春秋二仲上丁釋奠文宣王上戊釋奠武成王小祀九仲春祀馬祖仲夏

享先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步季夏土王日祀中
霤立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祠
司中司命司人司禄孟冬祭司寒其諸州奉祀則五
郊迎氣日祭岳鎮海瀆春秋二仲享先代帝王及周
六廟並如中祀州縣祭社稷奠文宣王祀風雨並如
小祀凡有大赦則令諸州祭岳瀆名山大川在境内
者及歷代帝王忠臣烈士載祀典者仍禁近祠廟咸
加祭有不尅定時日者太卜署預擇一季祠祭之日
謂之畫日凡壇壝牲器玉帛饌具齋戒之制皆具通
禮後復有高禖大小酺神之屬增大祀爲四十二焉

其後神宗詔改定大祀太一東以春西以秋中以夏冬增大蜡爲四東西蜡主日配月太廟月祭朔而中祀四望南北蜡小祀以四立祭司命戶竈中霤門厲行以藏氷出氷祭司寒及月薦新太廟歲通舊祀凡九十二惟五享后廟焉政和中定五禮新儀以熒惑陽德觀帝鼐坊州朝獻聖祖應天府祀大火爲大祀雷神歷代帝王寶鼎牡鼎蒼鼎岡鼎彤鼎阜鼎晶鼎魁鼎會應廟慶成軍祭后土爲中祀山林川澤之屬州縣祭社稷祀風伯雨師雷神爲小祀餘悉如故建炎四年十一月權工部尚書韓肖胄言祖宗以來每

歲大中小祀百有餘所罔敢廢闕自車駕巡幸惟存
宗廟之祭至天地諸神之祀則廢而不舉今國步尚
艱天未悔禍正宜齋明恭肅通于神明而忽大事弃
重禮恐非所以消弭天災導迎景貺雖小祀未可徧
舉如天地五帝日月星辰社稷欲詔有司以時舉行
所有器服并牲牢禮料恐國用未充難如舊制乞下
太常寺相度裁定省繁就簡庶幾神不乏祀仰副陛
下昭事懷柔為民求福之意尋命禮部太常裁定每
歲以立春上辛祈穀孟夏雩祀季秋及冬至日四祀
天夏至日一祀地立春上辛日祀感生帝立冬後祀

神州地祇春秋二社及臘前一日祭太社太稷免牲玉權用酒脯仍依方色奠幣以輔臣為初獻禮官為亞終獻紹興三年復大火祀配以閼伯以辰戍出納之月祀之二十七年禮部太常寺言每歲大祀三十六除天地宗廟社稷感生帝九宮貴神高禖文宣王等已行外其餘並乞寓祠齋宮自紹興以來大祀所行二十有三而已至是乃悉復之

舊制郊廟祝文稱嗣皇帝諸祭稱皇帝著作局準開元禮全稱帝號真宗以兼秘書監李至請改從舊制又諸祭祝辭皆臨事撰進多違典禮乃命至增撰舊

辞八十四首爲正辞録三卷既復命知制誥李宗諤楊億直史館陳彭年詳定之以爲永式祝版當進署者並命秘閣吏書上親署訖御寳封給之凡先代帝王祝文止稱廟號凡親行大祀則皇子弟爲亞獻終獻五代以來宰相爲大禮使太常卿爲禮儀使御史中丞爲儀仗使兵部尚書爲鹵簿使京府尹爲橋道頓遞使至是大禮使或用親王禮儀使專命翰林學士儀仗鹵簿使亦或以他官太平興國九年始鑄五使印太宗將封泰山以儀仗使兼判橋道頓遞事大中祥符後凡有大禮以中書樞密分爲五使仍特鑄

印景祐二年詔有司皇地祇神州舊常祭官攝事非所以尊神自今命兩省歲九大祠宰臣攝事者祭知政事尚書丞郎學士奉祠於是祭知政事盛度享太廟已受誓戒除知樞密院乃不奉祠又故事三歲一親郊不郊輙代以他禮慶賞與郊同而五使皆以輔臣不以官之高下天聖中乃以翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次又每歲大祀皆遣臺省近臣攝太尉其後或委他官大中祥符始復舊制又國朝沿唐制以太尉掌誓戒令議太尉三公非其所任請以吏部尚書掌誓戒詔用左僕射闕則用右僕射

刑部尚書一員蒞之

熙寧四年參知政事王珪言南郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可施於郊祀禮院亦言於是凡車駕出入門皆罷之六年以詳定所請又罷太廟及宣德朱雀南薰諸門勘契又皇帝自大次至版位内臣二人執翟羽前導號曰拂翟失禮尤甚請除之

凡郊壇值雨雪即齋宫門望祭殿望拜祭日不設登歌祀官以公服行事中祀以上皆給明衣

開寶元年十一月郊以燎壇稍遠不聞告燎之聲始

用爟火令光明遠照通於祀所
又太廟初獻依開寶例以玉斝玉瓚亞獻以金斝終
獻以瓢斝外壇器亦如之慶曆中太常請皇帝獻天
地配帝以匏爵亞獻以木爵親祠太廟酌以玉斝亞
獻以金斝郊廟飲福皇帝皆以玉斝詔飲福唯用金
斝亞終獻酌以銀斝至飲福尚食奉御酌上尊酒投
温器以進
凡常祀天地宗廟皆內降御封香仍製漆匱付光祿
司農寺每祠祭命判寺官緘署禮料送祀所凡祈告
亦內出香遂爲定制嘉祐中裴煜請大祠悉降御封

香中小祠供太府香中祠減大祠之半小祠減中祠之半東西太一宮係大祠歲太府供香非時祈請降御封香準大祠例及皇地祇五方帝百神文宣武成從配神位牲牢寡薄呂公著亦論廟牲未備悉加其數元符元年左司員外郎曾旼言周人以氣臭事神近世易之以香按何佟之議以為南郊明堂用沉香本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥令令文北極天皇而下皆用濕香至於衆星之位香不復設恐於義未盡於是每陛各設香又言先儒以為實柴所祀者無玉槱燎所祀者無幣今太

常令式衆星皆不用幣盖出於此然考典瑞玉人之
官皆曰圭璧以祀日月星辰則實柴所祀非無玉矣
槱燎無幣恐或未然至是遂命衆星隨其方色用幣
慶曆三年禮官余靖言祈穀祀感生帝同日其禮當
異不可皆用四圭有邸色尚赤乃定祈穀明堂蒼璧
尺二寸感生帝四圭有邸朝日日圭夕月月圭皆五
寸從祀神州無玉報社稷兩圭有邸祈不用玉明年
祀儀成比通禮多所更定云嘉祐中集賢校理江休
復言六典大祀養牲在滌三月祫享日近已踰其期
而牲牢未供乞依漢唐置廪犧局下禮院議歲大小

祀幾百數而牲盛之事儲養無素宜如休復言乃置
廩犧局設牢預養籍田舊地種植粢盛納于神倉以
待祭祀之用元豐六年詳定禮文所言本朝昊天上
帝皇地祇太祖位各設三牲非尚質貴誠之義請親
祠圜丘方澤正配位皆用犢不設羊豕俎及鼎七有
司攝事亦如之又簠簋尊豆皆非陶器及用龍杓請
改用陶以樿爲杓又請南北郊先行升煙瘞血之禮
至薦奠畢即如舊儀於壇坎燔瘞牲幣又北郊皇地
祇及神州地祇當爲坎瘞今乃建壇燔燎非是請令
祭地祝版牲幣並瘞於坎又祀儀惟昊天上帝皇地

祇高禖燔瘞犢首自感生帝神州地祇而下皆不燔瘞牲體殊不應典禮請自今昊天上帝感生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州太社太稷凡地之祭皆瘞牲之左髀以報陰薦享太廟亦皆升首於室又言古者祭祀用牲有豚解有體解薦腥則解為十一體今親祠南郊正配位之俎不殊左右胖不分貴賤無豚解體解之別請郊廟薦腥解其牲兩髀兩肩兩脅并脊為七體左右胖俱用其載于俎以兩髀左端兩肩兩脅次之脊居中皆進末至薦熟沉肉於湯止用右胖髀不升俎前後肱骨離為三曰肩臂臑後髀股骨

去體離為二曰肫胳前脊謂之正脊次直謂之脡脊闊於脡脊謂之横脊皆二骨脅骨最後二為短脅旁中二為正脅最前二為代脅若升俎則肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中央其俎之序則肩臂臑正脊脡脊代脅短脅肫胳凡十一體而骨體升俎進神坐前如少牢禮皆進下其牲體各預以半為腥俎半為熟俎腸胃膚俎亦然又請親祠飲福酒訖倣儀禮佐食摶黍之說命太官令取黍于簋摶以授祝祝受以豆以嘏乎皇帝而無嘏辭又本朝親祠南郊習儀於壇所明堂習儀於大慶殿皆近於瀆伏請南郊習

儀於青城明堂習儀於尚書省以遠神爲恭又賜胙三師三公侍中中書令門下中書侍郎尚書左右丞知樞密同知院事禮儀儀仗鹵簿頓遞使牛羊豕肩臂臑各五太子三師三少特進觀文大學士學士御史大夫六尚書金紫銀青光祿大夫節度使資政殿大學士觀文翰林資政端明龍圖天章寶文承旨侍講侍讀學士左右散騎常侍尚書列曹侍郎龍圖天章寶文直學士光祿正議通議大夫御史中丞太子賓客詹事給事中中書舍人節度觀察留後左右諫議龍圖天章寶文待制太中中大夫秘書殿中丞太

常宗正卿牛豕肩臂臑各三入内内侍省押班副都
知光禄卿監禮官博士牛羊脊脇各三太祝奉禮司
尊彝郊社太廟宮闈令監牲牢供應祠事内官羊髀
膊胳三應執事職掌樂工門幹宰手馭馬馭車人並
均給脾肫胳觳及腸胃膚之類

慶曆元年判太常寺呂公綽言舊禮郊廟尊罍數皆
準古而不實三酒五齊明水明酒有司相承名爲看
器郊廟配位惟用祠祭酒分大中祠位二升小祠位
一升止一尊酌獻一尊飲福宜詔酒官依法制齊酒
分實之壇殿上下尊罍有司毋設空器並如唐制以

井水代明水明酒正配位酌獻飲福酒用酒二升者
各增二升從祀神位用舊升數

志卷第五十一

[illegible]

志卷第五十二　　　宋史九十九

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勅修

禮二吉禮二

南郊

南郊壇制梁及後唐郊壇皆在洛陽宋初始作壇於東都南薰門外四成十二陛三壝設燎壇於內壇之外丙地高一丈二尺設皇帝更衣大次於東壝東門之內道北南向仁宗天聖六年始築外壝周以短垣置靈星門親郊則立表於青城表三壝神宗熙寧七

年詔中書門下叅定青城殿宇門名先是每郊撰進至是始定名前門曰泰禋東偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後三門曰拱極内東側門曰夤明西側門曰肅成殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華著為定式元豐元年二月詔内壝之外衆星位周環每二歩植一杙繚以青繩以為限域既而詳定奉祀禮文所言周官外祀皆有兆域後世因之稍增其制國朝郊壇率循唐舊雖儀注具載圜丘三壝每壝二十五歩而有司乃以青繩代内壝誠不足以等神位序祀事嚴内外之限

也伏請除去青繩爲三壝之制從之徽宗政和三年
詔有司討論壇壝之制十月禮制局言壇舊制四成
一成二十丈再成十五丈三成十丈四成五丈成高
八尺一寸十有二陛陛十有二級三壝二十五步古
所謂地上圜丘澤中方丘皆因地形之自然王者建
國或無自然之丘則於郊澤吉土以兆壇位爲壇之
制當用陽數今定爲壇三成一成用九九之數廣八
十一丈再成用六九之數廣五十四丈三成用三九
之數廣二十七丈每成高二十七尺三成總二百七
十有六乾之策也爲三壝壝三十六步亦乾之策也

成與壝俱三參天地之數也詔行之建炎二年高宗
至揚州庶事草創築壇於州南門内江都縣之東南
詔東京所屬官吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所
紹興十三年太常寺言國朝圓壇在國之東南壇側
建青城齋宫以備郊宿今宜於臨安府行宫東南脩
建於是遂詔臨安府及殿前司脩建圓壇第一成縱
廣七丈第二成縱廣一十二丈第三成縱廣一十七
丈第四成縱廣二十二丈一十二陛每陛七十二級
每成一十二綴三壝第一壝去壇二十五步中壝去
内壝外壝去中壝各半之燎壇方一丈高一丈二尺

開上南出戶方六尺三出陛在壇南二十步丙地其
青城及望祭殿與行事陪祠官宿齋幕次並令絞縛
更不脩蓋先是張杓為京尹議築齋宮可一勞永逸
宇文价曰陛下方經略河南今築青城是無中原也
遂罷役
神位元豐元年十一月詳定郊廟奉祀禮文所言按
東漢壇位天神從祀者至千五百一十四故外設重
營以為等限日月在中營內南道而北斗在北道之
西至於五星中宮宿之屬則其位皆中營二十八宿
外宮星之屬則其位皆外營然則為重營者所以等

神位也唐因隋制設爲三壝天神列位不出内壝而
御位特設於壇下之東南若夫公卿分獻文武從祀
與夫樂架饌幔則皆在中壝之内而大次之設乃在
外壝然則爲三壝者所以序祀事也景德三年鹵簿
使王欽若言漢以五帝爲天神之佐今在第一龕天
皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市
之尊今與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三
龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝坐本非天帝盖
是天帝所居則北極在第二帝坐在第三亦高下未
等又太微之次少左右執法子星之次少孫星望令

司天監參驗乃詔禮儀使太常禮院司天監檢定之禮儀使趙安仁言按開寶通禮元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然則稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝即北辰耀魄寶也自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土又曰在天成象在地成形蓋明辰象非天草木非地是則天以蒼昊為體不入星辰之列又郊祀錄壇第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐差在行位前餘內官諸位及五星十二辰河漢都四十九坐齊列俱在十二陛之間唐建中間司天冬官正郭獻之奏

天皇北極天一太一準天寶敕並合升第一等貞元二年親郊以太常議詔復從開元禮仍為定制郊祀錄又云壇第三等有中宮天市垣帝坐等十七坐並在前開元禮義羅云帝有五坐一在紫微宮一在大角一在太微宮一在心一在天市垣即帝坐者非直指天帝也又得判司天監史序狀天皇大帝一星在紫微勾陳中其神曰耀魄寶即天皇是星五帝乃天帝也北極五星在紫微垣內居中一星曰北辰第一主月為太子第二主日為帝王第三為庶子第四為嫡子第五為天子之樞蓋北辰所主非一又非帝坐

之比太微垣十星有左右執法上將次將之名不可
備陳故總名太微垣星經舊載孫星而壇圖止有子
星辨其尊卑不可同位竊惟壇圖舊制悉有明據天
神定位難以躋升望依星經悉以舊禮為定欽若復
言舊史天文志並云北極北辰最尊者又句陳口中
一星曰天皇大帝鄭玄注周禮謂禮天者冬至祭天
皇於北極也後魏孝文禋六宗亦升天皇五帝上按
晉天文志帝坐光而潤則天子吉威令行既名帝坐
則為天子所占列于下位未見其可又安仁議以子
孫二星不可同位陛下方洽高禖之慶以廣維城之

基苟因前代闕文便為得禮實恐聖朝茂典尤未適中詔天皇北極特升第一龕又設孫星于子星位次帝坐如故欽若又言帝坐止三紫微太微者已列第二等唯天市一坐在第三等按晉志大角及心中星但云天王坐實與帝坐不類詔特升第二龕舊郊丘神位板皆有司題署命欽若改造之至是欽若奉板便殿壇上四位塗以朱漆金字餘皆黑漆第一等金字第二等黃字第三等以降朱字悉貯漆匣覆以黃縑帊帝降階觀之即付有司又以新定壇圖五帝五岳中鎮河漢合在第三等四年判太常禮院孫奭言

準禮冬至祀圜丘有司攝事以天神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五人神十七位天皇大帝以下並不設位且太昊句芒惟孟夏雩祀季秋大享及之今乃祀於冬至恐未協宜翰林學士晁迥等言按開寶通禮圜丘有司攝事祀昊天配帝五方帝日月五星中官外官衆星總六百八十七位雩祀大享昊天配帝五天帝五人帝五官總十七位方丘祭皇地祇配帝神州岳鎮海瀆七十一位令司天監所設圜丘雩祀明堂方丘並七十位即是方丘有岳瀆從祀圜丘無星辰而反以人帝從祀望如奭請以通禮及

神位為定其有增益者如後敕從之政和三年議禮局上五禮新儀皇帝祀昊天上帝太史設神位版昊天上帝位于壇上北方南向席以槀秸太祖位于壇上東方南向席以蒲越天皇大帝五帝大明夜明北極九位于第一龕北斗太一帝坐五帝内坐五星十二辰河漢等内官神位五十有四于第二龕二十八宿等中官神位百五十有九于第三龕外宫神位一百有六于内壝之内衆星三百有六十于内壝之外第一龕席以槀秸餘以莞席皆内向配位太祖乾德元年始有事於南郊自五代以來喪亂相繼典章制

度多所散逸至是詔有司講求遺逸遵行典故以副寅恭之意是歲十一月十六日合祭天地于圜丘初有司議配享請以禧祖升配張昭獻議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圜丘祀昊天以神武升配隋祀昊天於圜丘以皇考配唐貞觀初以高祖配圜丘梁太祖郊天以皇考烈祖配恭惟宣祖皇帝積累勳伐肇基王業伏請奉以配享從之九年正月詔以四月幸西京有事於南郊自國初以來南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭並以四祖迭配太祖親

郊者四並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配是歲親享天地始奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊從禮儀使扈蒙之議復以宣祖配四年正月禮儀使蘇易簡言親祀圜丘以宣祖配此則符聖人大孝之道成嚴父配天之儀太祖皇帝光啓丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮按唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將來親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀祈穀神州明堂以宣祖崇配圜丘北郊雩祀以太祖崇配奏可真宗至道三年十一月有司言冬至圜丘孟夏雩祀夏至方丘請奉太宗配上辛祈穀

季秋明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地
祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可乾興元
年真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請祈穀及祭神
州地祇以太祖配雩祀及昊天上帝及皇地祇以太
宗配感生帝以宣祖配明堂以真宗配親祀郊丘以
太祖太宗配奏可景祐二年郊詔以太祖太宗真宗
三廟萬世不遷南郊以太祖定配二宗迭配親祀皆
侑常祀圜丘皇地祇配以太祖祈穀雩祀神州配以
太宗感生帝明堂以宣祖真宗配如舊慶曆元年判
太常寺吕公綽言歷代郊祀配位無側向真宗示輔

臣封禪圖曰嘗見郊祀昊天上帝不以正坐蓋皇地
祇次之今脩登封上帝宜當子位太祖太宗配位宜
比郊祀而斜置之其後有司不諭先帝以告成報功
酌宜從變之意每郊儀範既引祥符側置之文又載
西向北上之禮臨時擇一未嘗考定乃詔南郊祖宗
之配並以東方西向為定皇祐五年郊詔自今圜丘
三聖並侑嘉祐六年諫官楊畋論水災繇郊廟未順
禮院亦言對越天地神無二主唐始用三祖同配後
遂罷之皇祐初詔三聖並侑後復迭配未幾復並侑
以為定制雖出孝思然頗違經典當時有司失於講

求下兩制議翰林學士王珪等曰推尊以享帝義之至也然尊尊不可以瀆故郊無二主今三后並侑欲以致孝也而適所以瀆乎享帝非無以寧神也請如禮官議七年正月詔南郊以太祖定配高宗建炎二年車駕至揚州築壇於江都縣之東南是歲冬至祀昊天上帝以太祖配度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以為物無二本事無二初舜之郊嚳商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以別等差視儀則遠而尊者配於郊近而親者配於明堂明有等

也臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用
先皇帝彝典以高宗參侑庶於報本之禮奉先之孝
為兩盡其至詔恭依
儀注乾德元年八月禮儀使陶穀言饗廟郊天兩日
行禮從祀官前七日皆合於尚書省受誓戒自來一
日之内受兩處誓戒有虧虔絜今擬十一月十六日
行郊禮望依禮文於八日先受從享太廟誓戒九日
別受郊天誓戒其日請放朝參從之自後百官受誓
戒於朝堂宗室受於太廟祭之日均用丑時秋夏以
一刻春冬以七刻前二日遣官奏告配帝之室儀鸞

司設大次小次及文武侍臣蕃客之次太常設樂位
神位版位等事前一日司尊彝帥其屬以法陳祭器
于堂東僕射禮部尚書視滌濯告絜禮部尚書侍郎
省牲光祿卿奉牲告充告備禮部尚書視鼎鑊禮部
侍郎視腥熟之節祭之旦光祿卿率其屬取籩豆簠
簋實之及薦腥禮部尚書帥其屬薦籩豆簠簋戶部
兵部工部尚書薦三牲之腥熟俎禮畢各徹而有司
受之以出牖後郊社令帥其屬掃除御史按視之奏
中嚴外辦以禮部侍郎請解嚴以禮部郎中贊者設
亞終獻位於小次之南宗室位於其後設公卿位於

亞終獻之南分獻官位於公卿之後執事者又在其後俱重行西向北上其致福也太牢以牛左肩臂臑折九箇少牢以羊左肩七箇犢豕以左肩五箇有司攝事進胙皆如禮太尉展視以授使者再拜稽首既享大宴號曰飲福自宰臣而下至應執事及樂工馭車馬人等並均給有差以為定式是歲十一月日至

皇帝服袞冕執圭合祭天地于圜丘還御明德門樓肆赦仁宗天聖二年詔加真宗謚上謂輔臣曰郊祀重事朕欲就禁中習儀其令禮官草具以聞先郊三日奉謚冊寶于太廟次日薦享玉清昭應景靈宮宿

太廟既享赴青城至大次就更衣壇改服衮冕行事五年郊後擇日恭謝大禮使王曾請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮生七人各引本室太祝升殿徹豆三日又齋長春殿謝玉清昭應宮禮畢賀皇太后比籍田勞酒儀略如元會其恭謝云臣某虔遵舊典郊祀禮成中外協心不勝懽抃宣荅曰皇帝德備孝恭禮成嚴配萬國稱頌懽豫增深帝再拜還内樞密使以下稱賀閤門使宣荅樞密副使升殿侍立百官稱賀酒三行還内殿受命婦賀司賓自殿側幕次引内命婦於殿庭北向立尚儀奏請皇太

后即御坐司賓賛再拜引班首升自西階稱封號妾某氏等言郊祀再舉福祚咸均凡在照臨不勝忻抃降再拜尚宮承旨降自東階稱皇太后聖旨又再拜司賓宣荅曰已成鉅禮歡豫良深皆再拜次外命婦賀如内命婦儀退皆赴別殿賀皇帝惟不致詞不宣荅神宗元豐六年十一月二日帝將親郊奉仁宗英宗徽號冊寶于太廟是日晚齋于大慶殿三日薦享于景靈宮齋于太廟四日朝享七室齋于南郊之青城五日冬至祀昊天上帝于圜丘以太祖配是日帝服韡袍乗輦至大次有司請行禮服大裘被袞冕以

出壝中壝門外殿中監進大圭帝執以入宮架樂作
至午階下版位西向立樂止禮儀使贊曰有司謹具
請行事宮架奏景安之樂文舞作六成止帝再拜詣
罍洗宮架樂作至洗南北向樂止帝搢圭盥帨訖樂
作至壇下樂止升午階登歌樂作至壇上樂止殿中
監進鎮圭嘉安樂作詣上帝神坐前北向跪奠鎮圭
於繅藉執大圭俛伏興搢圭跪三上香奠玉幣執圭
俛伏興再拜内侍舉鎮圭授殿中監樂止廣安樂作
詣太祖神坐前東向奠圭幣如上帝儀登歌樂作帝
降壇樂止宮架樂作還位西向立樂止禮部尚書戶

部尚書以下奉饌俎宮架豐安樂作奉奠訖樂止再詣罍洗帝搢大圭盥帨洗爵拭爵訖執大圭宮架樂作至壇下樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌禧安樂作詣上帝神坐前搢圭跪執爵祭酒三奠訖執圭俛伏興樂止太祝讀冊帝再拜訖樂作次詣太祖神坐前如前儀登歌樂作帝降自午階樂止宮架樂作還位西向立樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作樂止亞獻盥帨訖正安樂作禮畢樂止終獻行禮並如上儀獻畢宮架樂作帝升自午階樂止登歌樂作至飲福位樂止禧安樂作帝再拜搢圭跪受

爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受摶黍豆再受爵飲
福訖奠爵執圭俛伏興再拜樂作帝降還位如前儀
禮部戸部尚書徹俎豆禮直官曰賜胙行事陪祀官
再拜宮架宴安樂作一成止宮架樂作帝詣望燎位
南向立樂止禮直官曰可燎俟火燎半柴禮儀使跪
奏禮畢宮架樂作帝出中壝門殿中監受大圭歸大
次樂止有司奏解嚴帝乘輿還青城百官稱賀於端
誠殿有司轉仗衞奏中嚴外辦帝服通天冠絳紗袍
乘輿以出至玉輅所侍中跪請降輿升輅帝升輅門
下侍郎奏請進行又奏請少駐宣侍臣乘馬將至宣

德門奏采薺一曲入門樂止侍中請降輅赴幄次有司奏解嚴帝常服乗輿御宣德門肆赦羣臣稱賀如常儀初淳化三年将以冬至郊前十日皇子許王甍有司言王甍在未受誓戒之前凖禮天地社稷之祀不廢詔下尚書省議吏部尚書宋琪等奏以許王甍謝去郊禮裁十日又詔輟十一日以後五日朝衆且至尊成服百僚皆當入慰有司又以十二十三日受誓戒按令式受誓戒後不得弔喪問疾今若皇帝既輟朝而未成服則全爽禮文百僚既受誓而入奉慰又違令式况許王地居藩戚望著親賢於昆仲為大

宗於朝廷為冢嗣遷茲薨逝朝野同哀伏想聖情豈勝追念當愁慘之際行對越之儀臣等實慮上帝之弗歆下民之斯惑況祭天之禮歲有四焉載於禮經非有差降請以來年正月上辛合祭天地從之神宗之嗣位也英宗之喪未除是歲當郊帝以為疑以問講讀官王珪司馬光王安石皆對以不當廢珪又謂喪三年不祭惟天地社稷為越紼而行事傳謂不敢以卑廢尊也景德二年真宗居明德太后之喪即易月而服除明年遂享太廟而合祀天地於圜丘請冬至行郊廟之禮其服冕車輅儀物音樂緣神事者皆

不可廢詔用景德故事惟郊廟及景靈宮禮神用樂
鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作警場
止鳴金鉦鼓角仍罷諸軍呈閱騎隊故事齋宿必御
樓警嚴幸後苑觀花作水戲至是悉罷之有司言故
事當謁謝於祖宗神御殿獻享月吉禮以禮官攝詔
遣輔臣仍罷詣佛寺是後國有故皆遣輔臣高宗紹
興十二年臣僚言自南巡以来三歲之祀獨於明堂
而郊天之禮未舉来歲乞行大禮詔建圜壇於臨安
府行宮東城之外自是凡六郊焉孝宗隆興二年詔
曰朕恭覽國史太祖乾德詔書有云務從省約無至

勞煩仰見事天之誠愛民之仁所以垂萬世之統者在是今歲郊見可令有司除禮物軍賞其餘並從省約初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元為乾道乃以正月一日有事南郊禮成進胙于德壽宮以牛腥體肩三臂上臑二導駕官自端誠殿簪花從駕至德壽宮上壽飲福稱賀陳設儀注並同上壽禮皇帝致詞曰皇帝臣某言享帝合宮受天純嘏臣某與百僚不勝大慶謹上千萬歲壽自後郊祀明堂進胙飲福並如上儀

光宗紹熙二年十一月郊以值雨行禮于望祭殿帝

宋史九十九

遂感疾理宗四十一年一郊而已度宗咸淳二年權工部尚書趙汝暨等奏今歲大禮正在先帝大祥之後臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元即郊不用前郊三年為計況今適在當郊之歲既踰大祥之期圜丘之祀豈容不舉於是降禮以十一月十七日款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝既已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宮三十日朝享太廟尚在禫制之内所有迎神奠幣酌獻送神作樂外其盥洗升降行步等樂備而不作

志卷第五十二

志卷第五十三　宋史一百

開府儀同三司上柱國録軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勅修

禮三　吉禮三

北郊　祈穀　五方帝　感生帝

北郊宋初方丘在宫城之北十四里以夏至祭皇地祇別爲壇於北郊以孟冬祭神州地祇建隆以来迭奉四祖崇配二壇太平興國以後但以宣祖太祖更配真宗乃以太宗配方丘宣祖配神州地祇皇祐初禮官言皇地祇壇各再成面廣四丈九尺東西四丈

六尺上成高四尺五寸下成高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸卑陋不應典禮請如唐制增廣之五年諸壇皆設嘉祐配位七十一加羊豕各五慶曆用犢羊豕各一既而諫官司馬光奏大行請謚于南郊而皇地祇止於望告失尊卑之序下禮院定非次祭告皇地祇請差官詣北郊行事其神州之壇方三丈一尺皇祐增高三尺廣四十八步内壝四面以青繩代之仍遣内臣降香有司攝事如儀神宗元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言古者祀天於地上之圜丘在國之南祭地于澤中之方丘在國之北其牲幣禮樂

亦皆不同所以順陰陽因高下而事之以其類也由
漢以來乃有夫婦共牢合祭天地之說殆非所謂求
神以類之意本朝親祀上帝即設皇地祇位稽之典
禮有所未合遂詔詳定更改以聞於是陳襄王存李
清臣張璪黄履陸佃何洵直楊完等議或以當郊之
歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或於圜丘
之旁别營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可親
祭改用十月或欲親郊圜丘之歲夏至日遣上公攝
事於方丘議久未决三年翰林學士張璪言先王順
陰陽之義以冬至祀天夏至祀地此萬世不可易之

理議者乃欲改用他月無所椽依必不得已宜即郊
祀之歲於夏至之日盛禮容具樂舞遣冢宰攝事雖
未能皆當於禮庶幾先王之遺意猶存焉於是禮官
請如璪議設宮架樂文武二舞改製樂章用竹冊匏
爵增配帝犢及捧爼分獻官廣壇壝齋宮脩定儀注
上之既而曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又以有
司攝事則不復有親祭地祇之時於父天母地之義
若有隆殺請遇親祀南郊之歲以夏至日備禮躬欵
北郊以存事地之義四年四月乃詔親祀北郊並依
南郊之儀有故不行即以上公攝事六年禮部太常

寺上親祀儀並如南郊其攝事唯改舞名及不備官其籩豆樂架玉幣之數盡如親祠是歲十一月甲辰冬至祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位哲宗初立未遑親祀有司攝事如元豐儀元祐五年夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不在親祠之典與大闕禮也望博詔儒臣講求典故明正祀典為萬世法禮部尚書趙彥若請依元豐所定郊祀之歲親祀方丘及攝事已合禮之正更不須聚議

禮部郎中崔公度請用陳薦議仍合祭天地從祀百
神復詔尚書侍郎兩省及侍從臺諫禮官集議於是
翰林學士顧臨等八人請合祭如故事俟將來親祠
北郊則合祭可罷宋興一祖六宗皆合祭天地其不
合祭者惟元豐六年一郊爾去所易而就所難虚地
祇之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮等
二十二人皆主北郊之議中書舍人孔武仲又請以
孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭彭汝
礪曾肇復上疏論合祭之非文多不載九月三省上
顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防

言諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位於祖宗之制未
覩其可范百祿以圜丘無祭地之禮記曰有其廢之
莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言
先帝因禮文所建議遂令諸儒定北郊祀地之禮然
未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而獨不設
地祇位恐亦未安況祖宗以恩霈四方慶賚將士非
三歲一行則國力有限今日宜爲勉行權制俟北郊
議定及太廟享禮行之未晚太皇太后以大防之言
爲是而蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見
天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國

家郊廟特祀祖宗以来命官攝事惟三歲一親郊則
先享清廟冬至合祭天地于圜丘元豐間有司援周
制以合祭不應古義先帝乃詔定親祀北郊之儀未
之及行是歲郊祀不設皇地祇位而宗廟之享率如
權制朕方脩郊見天地之始其冬至日南郊宜依熈
寧十年故事設皇地祇位以嚴並況之儀厥後躬行
方澤之祀則脩元豐六年五月之制俟郊禮畢集官
詳議典禮以聞十一月冬至親祠南郊遂合祭天地
而詔罷飲福宴八年禮部尚書蘇軾復陳合祭六議
令禮官集議以聞已而下詔依元祐七年故事合祭

天地于南郊仍罷集議紹聖元年以右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古据經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽諂事元后遂躋地位同席共牢逮先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝以詢輔臣章惇曰北郊止可謂之社黃履曰郊者交於神明之義所以天地皆稱郊社者土之神爾豈有祭大祇亦可謂之社乎乃以履奏送禮部太常寺權禮部侍郎盛陶太常丞王誼等言宜用先帝北郊儀注以時躬行罷合祭禮已而三省言合祭既

非禮典但盛夏祭地祇必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可親祀北郊然後罷合祭之禮曾布錢勰范純禮韓宗師王古井亮采常安民李琮虞策劉定傅楫黃裳豐稷葉祖洽等言互有是否蔡京林希蔡卞黃履吳安持晁端彥翟思郭知章劉拯黃慶基董敦逸等請罷合祭詔從之然北郊親祀終帝之世未克舉云建中靖國元年命禮部太常寺詳定北郊儀制殿中侍御史彭汝霖又請改合祭之禮韓忠彥以爲不可曾布力主北郊之說帝亦然之遂罷合祭政和三年詔禮制局議方壇制度是歲新壇成初元豐三

年七月詔改北郊圜壇爲方丘六年命禮部太常定北郊壇制哲宗紹聖三年權尚書侍郎黄裳等言南郊青城至壇所五百一十八步自瑞聖園至皇地祇壇之東壇五百五十六步相去不遠其壇係國初所建神靈顧享已久元豐間有司請地祇神州並爲方壇壇之外爲坎詔止改圜壇爲方請下有司比類南郊增飾制度除治四面稍令低下以應澤中之制詔禮部再爲詳定指畫興築至是禮制局言方壇舊制三成第一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫圜壇既則象於乾則方壇當

效法於坤令議方壇定爲再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六六之數以坤用六故也爲四陛陛爲級一百四十有四所謂坤之策百四十有四者也爲再壝壝二十有四步取坤之策二十有四也成與壝俱再則兩地之義也齋宮大内門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南内大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓爲定式其神位崇寧初禮部

員外郎陳暘言五行於四時有帝以爲之主必有神以爲之佐今五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成天莫尊於上帝而五帝次之地莫尊於大祇而嶽帝次之今尚與四鎮海瀆並列請升之於第一成至是議禮局上新儀皇地祇位於壇上北方南向席以藁秸太祖皇帝位於壇上東方西向席以蒲越木神句芒東嶽於壇第一龕東鎮海瀆於第二龕東山林川澤於壇下東丘陵墳衍原隰於內壝之內皆在卯階之北以南爲上神州地祇火神祝融南嶽於壇第一龕南鎮海瀆於第二

龕南山林川澤於壇下南丘陵墳衍原隰於內壝之
內皆在午階之東以西為上土神后土中嶽於壇第
一龕中鎮於第二龕中山林川澤於壇下中丘陵墳
衍原隰於內壝之內皆在午階之西以西為上金神
蓐收西嶽於壇第一龕西鎮海瀆於第二龕崐崘西
山林川澤於壇下西丘陵墳衍原隰於內壝之內皆
在酉階之南以北為上水神玄冥北嶽於壇第一龕
北鎮海瀆於第二龕北山林川澤於壇下北丘陵墳
衍原隰於內壝之內皆在子階之西以東為上神州
地祇席以槀秸餘以莞席皆內向其餘並如元豐儀

壇壝之制其位板之制上帝位板長三尺取參天之數厚九寸取乾元用九之數廣尺二寸取天之備數書徽號以蒼色取蒼璧之義皇地祇位板長三尺取兩地之數厚六寸取坤元用六之數廣一尺取地之成數書徽號以黄色取黄琮之義皆以金飾䣝位板各如天地之制又言大禮格皇地祇玉用黄琮神州地祇五嶽以兩圭有邸令請二者並施於皇地祇求神以黄琮薦獻以兩圭有邸神州惟用圭邸餘不用玉琮之制當用坤數宜廣六寸為八方而不剡兩圭之長宜共五寸並宿一邸色與琮同牲幣如之又言常

祭地祇配位各用氷鑑一今親祀盛暑請增正配及從祀位氷鑑四十一並從之四年五月夏至親祭地于方澤以皇弟燕王俁為亞獻越王偲為終獻皇帝散齋七日于別殿致齋七日于内殿一日於齋宮前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並如郊祀之儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四髙宗紹興初惟用酒脯鹿臡行一獻禮二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式詔從之又言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年設於南方北向今北面望祭北向為難且於經典無據請仍南

向淳熙中朱熹爲先朝南北郊之辯曰禮郊特牲而社稷太牢書用牲于郊牛二及社于新邑此明驗也本朝初分南北郊後復合而爲一周禮亦只說祀昊天上帝不說祀后土故先儒言無北郊祭社即是祭地古者天地未必合祭日月山川百神亦無一時合祭共享之禮古之時禮數簡而儀從省必是天子躬親行事豈有祭天却將上下百神重沓累積併作一祭耶且郊壇陛級兩邊上下皆是神位中間恐不可行或問郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝即是天天即是帝却分祭何也曰為壇而祭故謂之天

祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝
祈穀雩祀宋之祀天者凡四孟春祈穀孟夏大雩皆
於圜丘或別立壇季秋大饗明堂惟冬至之郊則三
歲一舉合祭天地焉開寶中太祖幸西京以四月有
事南郊躬行大雩之禮淳化至道太宗亦以正月躬
行祈穀之祀悉如圜丘之禮景德三年龍圖閣待制
陳彭年言伏覩畫日来年正月三日上辛祈穀至十
日始立春按月令正月元日注爲祈穀郊祀昊天上
帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕蓋春氣初至農事
方興郊祀昊天以祈嘉穀當在建寅之月迎春之後

自晉泰始二年始用上辛不擇立春之先後齊永明元年立春前郊議欲遷日王儉曰宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日吳操之云應在立春前然則左氏所記乃三代彝章王儉所言乃後世變禮來年正月十日立春三日祈穀斯則襲王儉之末議違左氏之明文望以立春後上辛行祈穀禮因詔有司詳定諸祠祭祀有司言令年四月五日雩祀上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏于南郊注云為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩龍星謂角亢也立夏後昏見於

東方按五禮精義云自周以來歲星差度今之龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬卜日令則惟用改朔不待得節祭於立夏之前殊違舊禮之意苟或龍見於仲夏雩祀於季春相去遼闊於禮未周欲請並[illegible]於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔天禧元年十二月禮儀院言準晝日來年正月十七日祈穀前二日奏告太祖室緣歲以正月十五日朝拜玉清昭應宮景德四年以前祈穀止用上辛其後用立春後辛日蓋當時未有朝拜宮觀禮王儉啓云近代明例不以先郊後春為嫌又宋武朝有司奏

魏代郊天值雨更用後辛或正月上辛事有相妨並許互用在於禮典固亦無嫌初祈穀大雩皆親祀上帝由熙寧迄靖康惟有司攝事而已元豐中禮官言慶曆大雩宗祀之儀皆用犢羊豕各一唯祈穀均祀昊天上帝止用犢一請依雩祀大享明堂牲牢儀用犢羊豕各一四年十月詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂以配上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊制皆羣神從祀恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩惟祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築雩壇於國南門以嚴祀事並從之

趙維新寫

五年七月禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地其高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壝各二十五步周垣四門一如郊壇之制從之大觀四年二月禮局議以立春後上辛祈穀詔以今歲孟春上辛在丑次辛在亥遇丑不祈而祈於亥非禮也乃不果行政和祈穀儀前期降御札以来年正月上辛祈穀祀上帝前祀十日太宰讀誓於朝堂刑部尚書涖之少宰讀誓於太廟齋房刑部侍郎涖之皇帝散齋七日致齋三日前祀一日服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城祀日自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿至大次服衮冕

執圭入正門宮架儀安之樂作禮儀使奏請行事宮架作景安之樂帝臨降康之舞六成止太常升烟禮儀使奏請再拜盥洗升壇上登歌嘉安之樂作皇帝搢大圭執鎮圭詣上帝神位前北向奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪受玉幣奠訖詣太宗神位前東向奠幣如上儀登歌作仁安之樂皇帝降階有司進熟禮儀使奏請執大圭升壇登歌歆安之樂作皇帝詣上帝神位前酌獻執爵祭酒讀冊文訖奏請皇帝再拜詣太宗神位前酌獻並如上儀登歌作紹安之樂皇帝降階入小次文舞退武舞進宮

架容安之樂作亞獻酌獻宮架作隆安之樂神保錫羨之舞終獻如之禮儀使奏請皇帝詣飲福位宮架禧安之樂作皇帝受爵又請再拜有司徹俎登歌成安之樂作送神宮架景安之樂作皇帝詣望燎位禮畢還大次雩祀上帝儀亦如之惟太宗神位奠幣作獻安之樂酌獻作感安之樂南渡後以四祀二在南郊圜壇二在城西惠照院齋宮紹興十四年始具樂舞用政和儀增籩豆之數乾道五年太常少卿林栗乞四祭並即圜壇禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司攝事當於望祭殿行禮從之淳熙十

六年光宗受禪始奉高宗配焉
五方帝宋因前代之制冬至祀昊天上帝于圜丘以五方帝日月五星以下諸神從祀又以四郊迎氣及土王日專祀五方帝以五人帝配五官三辰七宿從祀各建壇于國門之外青帝之壇其崇七尺方六步四尺赤帝之壇其崇六尺東西六步三尺南北六步二尺黄帝之壇其崇四尺方七步白帝之壇其崇七尺方七步黑帝之壇其崇五尺方三步七尺天聖中詔太常葺四郊宮以府監遣吏齋祭服就給祠官光祿進胙監祭封題慶曆用羊豕各一正位太尊著尊

各二不用犧尊增山罍為二壇上簠簋俎各增為二
皇祐定壇如唐郊祀録各廣四丈其崇用五行八七
五九六為尺數嘉祐加羊豕各二元祐六年知開封
府范百禄言每歲迎氣於四郊祀五帝配以五神國
之大祠也古者天子皆親帥三公九卿諸侯大夫以
虔恭重事而導四時之和氣焉今吏所差三獻皆常
參官其餘執事賛相之人皆班品卑下不得視中祠
行事者之例請下禮部與太常議宜以公卿攝事從
之景德中南郊鹵簿使王欽若言五方帝位板如靈
威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀恐是五帝之名

理當恭避禮官言開寶通禮義纂者皆是帝號漢書注自有名即蒼帝靈符赤帝文祖白帝顯紀黑帝玄矩黃帝神斗是也既為美稱不煩回避嘉祐元年以集賢校理丁諷言按春秋文耀勾為五帝之名始下太常去之其祀儀皇帝服袞冕祀黑帝則服裘被袞配位登歌作承安之樂餘並如祈穀禮立春祀青帝以帝太昊氏配勾芒氏歲星三辰七宿從祀勾芒位壇下卯階之南歲星析木大火壽星位壇下子階之東西上角亢氐房心尾箕宿位于壇下子階之西東上立夏祀赤帝以帝神農氏配祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位子階之東西上井鬼柳星張翼軫宿位于壇下

子階之西東上季夏祀黄帝以黄帝氏配后土鎮星從祀后土位壇下卯階之南鎮星位壇下子階之東立秋祀白帝以帝少昊氏配蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位壇下子階之東西上奎婁胃昴畢觜參宿位于子階之西東上立冬祀黑帝以帝高陽氏配玄冥辰星三辰七宿從祀玄冥位壇下卯階之南辰星諏訾玄枵星紀位子階之東西上斗牛女虛危室壁宿位子階之西東上紹興仍舊制祀五帝于郊

感生帝即五帝之一也帝王之興必感其一北齊隋唐皆祀之而隋唐以祖考升配宋因其制乾德元年太常博士聶崇義言皇帝以火德上承正統請奉赤

帝為感生帝每歲正月别壇而祭以符火德事下尚
書省集議請如崇義奏乃酌隋制為壇于南郊高七
尺廣四丈日用上辛配以宣祖牲用騂犢二玉用四
圭有邸幣如方色明年正月有司言上辛祀昊天上
帝五方帝從祀今既奉赤帝為感生帝一日之内兩
處俱祀似為煩數況同時並祀在禮非宜昊天從祀
請不設赤帝坐從之乾興元年九月太常丞同制禮
院謝絳言伏覩本院與崇文院檢討官詳定以宣祖
配感生帝竊尋宣祖非受命開統義或未安唐武德
初圜丘方丘雩祀並以景帝配祈穀大享並以元帝

配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊元帝配感生帝
高宗永徽二年祀高祖於圜丘祀太宗於明堂兼感
生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停配以符
古義臣以為景帝厥初受封為唐始祖盖與宣帝不
侔宣祖於唐是為元帝之比唐有天下裁越三世而
景元二祖已停配典有宋受命既自太祖于今四聖
而宣祖侑祀未停恐非往典之意請依永徽故事停
宣祖配仍用太宗故事宗祀真宗於明堂兼感生帝
作主若据鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感別祭
尊於南郊以祖配之今若不用武德永徽故事請以

太祖兼配正符鄭説註鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之義爲證惟太祖始造基業躬受符命配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配祈穀太祖配雩祀亦不失尊嚴之旨臣以爲宣廟非惟不遷而迭用配帝於古爲疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必毀況配享乎翰林承旨李維等議按禮祭法正義曰郊謂夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則崇配之文也竊惟感帝比祈穀禮秩差輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於禮斯協詔從所定其

祀儀皇帝散齋七日致齋三日太史設帝位於壇上北方南向席以槀秸配帝位于壇上東方西向席以蒲越配位奠幣作皇安之樂酌獻作肅安之樂餘如祈穀祀上帝儀紹興十八年臣僚言我朝祀赤帝為感生帝世以僖祖配之祖宗以來奉事尤謹故子孫衆多與天無極中興浸久祀秩咸脩惟感生帝有司因循尚淹小祀寓於招提酒脯而已宜詔有司升為大祀庶幾天意潛孚永錫蕃衍詔禮官議之遂躋大祀禮行三獻用籩豆十二設登歌樂舞望祭於齋宮

志卷第五十三

志卷第五十四　宋史一百一

開府儀同三司上柱國録軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勑修

禮四 吉禮四

明堂

明堂宋初雖有季秋大享之文然未嘗親祠命有司攝事而已真宗始議行之屬封岱宗祀汾陰故亦未遑皇祐二年三月仁宗謂輔臣今年冬至日當親祀圜丘欲以季秋行大享明堂禮然自漢以來諸儒各為論議駁而不同夫明堂者布政之宮朝諸侯之位

天子之路寢乃今之大慶殿也况明道初合祀天地於此今之親祀不當因循尚於郊壝寓祭也其以大慶殿為明堂分五室於内仍詔所司詳定儀注以聞禮院請依周禮設五室於大慶殿舊禮明堂五帝位皆為幔室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖亦綴戶綴牖宜飾以朱白繒詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制且移郊為大享蓋亦為民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州亦親獻之日月河海

諸神悉如圜丘從祀之數禮官議諸神位未決帝諭文彥博等曰郊壇第一龕者在堂第二第三龕設於左右夾廡及龍墀上在壝内外者列於堂東西廂及後廡以象壇壝之制仍先繢圖令輔臣禮官視設神位昊天上帝堂下山罍各四皇地祇大尊著尊犧尊山罍各二在堂上室外神坐左象尊二壺尊二山罍四在堂下中陛東三配帝五方帝山罍各二於室外神坐左神州大尊著尊山罍各二在堂上神坐左牲各用一犢毛不能如其方以純色代籩豆數用大祠日月天皇大帝北極大尊各二在殿上神坐左籩豆

四百七个

數用中祠五官數用小祠內官象尊各二每方岳鎮
海瀆山尊各二在堂左右中官壺尊各二在丹墀龍
墀上外官每方丘陵墳衍原隰概尊各二衆星散尊
各二在東西廂神坐左右配帝席蒲越五人帝莞北
極以上藁秸加褥五官五星以下莞不加褥餘如南
郊景靈宮升降置黃道褥位致齋日陳法駕鹵簿儀
仗壝門大次之後設小次知廟卿酌奠七祠文臣分
享奉慈后廟近侍宿朝堂行事及從升堂百官分宿
昇龍門外內庭省司宿本所諸方客宿公館設宿爟
火於望燎位東南牲增四犢羊豕依郊各十六以薦

從祀帝謂前代禮有祭玉燔玉今獨有燔玉命擇良玉為琮璧皇地祇黃琮黃幣神州兩圭有邸黑幣日月圭璧皆置神坐前燔玉加幣上五人帝五官白幣日月內官以下幣從方色九月二十四日未漏上水一刻百官朝服齋于文德殿明日未明二刻鼓三嚴帝服通天冠絳紗袍玉輅警蹕赴景靈宮即齋殿易衮圭薦享天興殿畢詣太廟宿齋其禮具太廟未明三刻帝鞾袍小輦殿門契勘門下省奉寶輿先入及大次易衮圭入至版位樂舞作沃盥自大階升禮儀使導入太室詣上帝位奠玉幣於神坐次皇地祇五

方帝神州次祖宗奠幣酌獻之敘亦然皇帝降自中階還版位樂止禮生引分獻官奉玉幣祝史齋郎助奠諸神坐乃進熟諸太祝迎上帝皇地祇饌升自中階青帝赤帝神州配帝大明北極太昊神農氏饌升自東階黃帝白帝黑帝夜明天皇大帝 軒轅少昊高陽氏饌升自西階内中官五官外官五星諸饌隨便升設亞獻將升禮生分引獻官俱詣罍洗各由其階酌獻五人帝日月天皇北極下及左右夾廡丹墀龍墀庭中五官東西廂外官衆星坐禮畢帝還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百官稱賀乃常服御宣德門肆

敕文武內外官遞進官有差宣制畢宰臣百僚賀于樓下賜百官福胙及內外致仕文武升朝官以上粟帛羊酒嘉祐七年七月詔復有事於明堂有司言皇祐參用南郊百神之位不應祭法宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀皆罷又前一日親享太廟當停孟冬之薦考詳典禮宗廟時祭未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬畫日尚遠請復薦廟前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今以配天而罷是皆變於禮中之大者也開元開寶二禮五帝無親獻儀舊禮先詣昊

天奠獻五帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再拜次詣眞宗神坐於禮爲允而帝欲盡恭於祀事五方帝位並親獻焉朝廟用犢一羊七豕七昊天上帝配帝犢各一羊豕各二五方五人帝共犢五豕五羊五五官從祀共羊豕十英宗即位禮官議仁宗配明堂知制誥錢公輔等言孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父以成王言之則嚴祖方是時政則周公祭則成王亦安在必嚴其父哉我將之詩是也眞宗則周之武王

仁宗則周之成王雖有配天之業而無配天之祭未聞
成康以嚴父之故廢文王配天之祭而移之以孔子之心
推周公之祭則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴
祖也嚴祖嚴父其義一也漢明始建明堂以光武配當
始配之代適符嚴父之說章安二帝亦弗之變最為近
古而合乎禮唐中宗時則以高宗配在玄宗時則以睿
宗配在永泰時則以肅宗配禮官不能推明經訓務合
古初反雷同其論以惑時主延及於今牢不可破真宗
嗣位之初儻有建是論者則配天之祭常在乎太宗矣
願詔有司博議使配天之祭不繆於嚴父而嚴父之道

不專乎配天觀文殿學士孫抃等曰易稱先王作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋祖考並可配天符於孝經之說不可謂必嚴其父也祖考皆可配郊與明堂而不同位不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移於成然易之配考孝經之嚴父歷代循守不為無說魏明帝祀文帝於明堂以配上帝史官謂是時二漢之制具存則魏所損益可知亦不可謂章安之後配祭無傳遂以為未嘗嚴父也唐至本朝講求不為少所以不敢異者舍周孔之言無所本也今以為我將之詩祀文王於明堂而歌者安知非

孔子刪詩存周全盛之頌被於管弦者獨取之也仁宗繼體守成置天下於泰安四十二年功德可謂極矣今祔廟之始抑而不得配帝甚非所以宣章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰孝子之心孰不欲尊其父聖人制禮以為之極不敢踰也詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王於明堂下此皆不見於經前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之自非建邦啓土造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然而不敢推以配天避祖宗也孔子以周公有聖人之德成太平之業

制禮作樂而文王適其父故引以證聖人之德莫大於孝答曾子非謂凡有天下者皆當尊其父以配天然後爲孝也近代祀明堂者皆以其父配上帝此乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中以太祖爲帝者之祖比周之后稷太宗真宗爲帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲舍真宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從抃議御史趙鼎請迺遷太宗配雩祭太宗配祈穀神州用唐故事學士王珪等以爲天地大祭有七皆以始封

受命創業之君配神作主明堂用古嚴父之道配以近考故在真宗時以太宗配在仁宗時以真宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配雩祀祈穀及神州之祭本非遞遷今明堂既用嚴父之道則真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配也治平四年九月大享明堂以英宗配元豐詳定禮文所言祀帝南郊以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以為稷牛是也享帝明堂以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也自梁用特牛隋唐因之皆用特牲非所謂以人道享

上帝之意也皇祐熙寧所用犢與羊豕皆未應禮令
親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一太
常禮院言今歲明堂尚在慈聖光獻皇后三年之內
請如熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宮
架諸軍音樂皆備而不作警場止鳴金鉦鼓角而已
自是凡國有故皆用此制六月詔曰歷代以來合宮
所配雜以先儒六天之說朕甚不取將來祀英宗皇
帝於明堂惟以配上帝餘從祀群神悉罷詳定所言按
周禮有稱昊天上帝有稱上帝有稱五帝者一帝而
已將來祀英宗於明堂合配昊天上帝及五帝欲以

此修入儀注并據知太常禮院趙君錫等狀按周官
掌次職曰王大旅上帝則張氊案祀五帝則設大次
小次又司服職曰祀昊天上帝則服大裘而冕祀五
帝亦如之明上帝與五帝異則宗祀文王以配上帝
者非可兼五帝也自鄭氏之學興乃有六天之說而
事非經見晉泰始初論者始以為非遂於明堂惟設
昊天上帝一坐而已唐顯慶禮亦然請如詔祀英
宗於明堂惟配上帝以稱嚴父之意又請以莞席
代槀秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簠簋俎尊罍並
用宗廟之器第以不裸不用彝瓚罷爟火及設褥

上帝席以槀秸配帝席以蒲越皆加褥其上飲福受胙俟終三獻並從之監察御史裏行王祖道言前詔以六天之說為非古今復欲兼祀五帝是亦六天也禮官欲去四圭而廢祀神之玉殊失事天之禮望復舉前詔以正萬世之失仍幷詔詳定合用圭璧詳定所言宋朝祀天禮以蒼璧則燎玉亦用蒼璧禮神以四圭有邸則燎玉亦用四圭有邸而議者欲以蒼璧禮神以四圭有邸從燎義無所主開寶開元禮祀昊天上帝及五帝於明堂禮神燔燎皆用四圭有邸今詔唯祀上帝則四圭有邸

自不當設宜如南郊禮神燔燎皆用蒼璧又請宿齋
於文德殿祭之旦服通天冠絳紗袍至大次改祭服
行事如郊廟之禮先是三省言按天聖五年南郊故
事禮畢行勞酒之禮如元會儀今明堂禮畢請太皇
太后御會慶殿皇帝於簾內行恭謝禮百僚稱賀訖
升殿賜酒太皇太后不許詔將來明堂禮畢更不受
賀百官並於內東門拜表九月辛巳大享于明堂禮
畢詣景靈宮及諸寺觀行恭謝禮元符元年尚書左
丞蔡卞言每歲大享明堂即南郊望祭殿行禮制度
隘窄未足以仰稱嚴事之意今新作南郊齋宮端誠

殿實天子潔齋奉祠及見群臣之所髙明邃深可以享神即此行禮於義為合初元豐禮官以明堂寓大慶路寢别請建立以盡嚴奉而未暇講求至是蔡京為相始以庫部員外郎姚舜仁明堂圖議上詔依所定營建明年正月以彗出東方罷大觀元年九月辛亥大享于明堂猶寓大慶殿政和五年詔宗祀明堂以配上帝寓於寢殿禮蓋云闕崇寧之初甞詔建立去古既遠歷代之模無足循襲朕刺經稽古度以九筵分其五室通以八風上圓下方參合先王之制相方視址于寢之南僝工鳩材自我作古以稱朕昭事上

帝率見昭考之心既又以言者明堂基宜正臨丙方近東以據福德之地乃徙秘書省宣德門東以其地為明堂又詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本夏后氏曰世室脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻考夏后氏之制名曰世室又曰堂者則世室非廟堂脩二七廣四脩一則度以六尺之步其堂脩十四步廣十七步之半又曰五室三四步四三尺者四步益四尺中央土室也三步益三尺木火金水四室也每室四戶戶兩夾窻此夏制也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋而又曰堂者非寢

也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰四阿重屋阿者
屋之曲也重者屋之複也則商人有四隅之阿四柱
複屋則知下方也周人明堂度以九尺之筵三代之
制不相襲夏曰世室商曰重屋周曰明堂則知皆室
也東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵者
九筵則東西長七筵則南北狹所以象天則知上圜
也名不相襲其制則一唯步尋筵廣狹不同而已朕
益世室之度兼四阿重屋之制度以九尺之筵上圜
象天下方法地四戶以合四序八窻以應八節五室
以象五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶

夾以八窻享帝嚴父聽朔布政于一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立於是內出圖式宣示于崇政殿命蔡京為明堂使開局興工日役萬人京言三代之制脩廣不相襲夏度以六尺之步商度以八尺之尋而周以九尺之筵世每近制每廣今若以二筵為太室方一丈八尺則室中設版位禮器已不可容理當增廣今從周制以九尺之筵為度太室脩四筵（三丈六尺）廣五筵（四丈五尺）共為九筵木火金水四室各脩三筵益四五（三丈一尺五寸）廣四筵（三丈六尺）共七筵益四尺五寸十二堂古無脩廣之數今亦廣以九尺

之筵明堂玄堂各脩四筵(三丈六尺)廣五筵(四丈五尺)左右箇各脩廣四筵(三丈六尺)青陽總章各脩廣四筵(三丈六尺)左右箇各脩四筵(三丈六尺)廣三筵益四五(三丈一尺五寸)四阿各四筵(三丈六尺)堂柱外基各一筵(九尺)堂總脩一十九筵(一十七丈一尺)廣二十一筵(一十八丈九尺)蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或蓋以茅或蓋以瓦或以木為瓦以夾紵漆之今酌古之制適今之宜蓋以素瓦而用瑠璃緣裏及頂蓋鴟尾綴飾上施銅雲龍其地則隨所向甃以五色之石欄楯柱端以銅為文鹿或群邪象明堂設飾雜以五色而各以其方所尚之色八窻八

柱則以青黃綠相間堂室柱門欄楯並塗以朱堂階
為三級級崇三尺共為一筵庭樹松梓檜門不設戟
殿角皆垂鈴詔以玄堂犯祖諱取平在朔易之義改
為平朔門亦如之仍改敷祐門曰左敷佑左承天門
曰右敷佑右承天門曰平秩更衣大次曰齋明殿七
年四月明堂成有司請頒常視朔聽朝詔明堂專以
配帝嚴父餘悉移於大慶文德殿群臣五表陳請乃
從之禮制局言祀天神於冬至祀地祇於夏至乃有
常日無所事卜季秋享帝以先王配則有常月而未
有常日禮不卜常祀而卜其日所謂卜日者卜其辛

爾蓋月有上辛次辛請以吉辛爲正又言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕蓋於大裘舉正位以見配位於衮冕舉配位以見正位以天道事之則舉卑明尊大裘象道衮冕象德明堂以人道享上帝請服衮冕郊祀正位設蒲越明堂正配位以莞蓋取禮記所謂莞簟之安請明堂正配位並用莞簟又周禮以蒼璧禮天又曰四圭有邸以祀天旅上帝然說者謂禮神在求神之前祀神在禮神之後蓋一祭而並用也夏祭方澤兩圭有邸與黄琮並用明堂天享蒼璧及四圭有邸亦宜並用圜丘方澤執玄圭則搢大

圭執大圭則奠玄圭禮經祀大神祇享先王一如明堂親祠宜如上儀其正配二位請各用籩二十六豆二十六簠八簋八登三鉶三柶槃神位席幣篚祝篚玉爵反坫瓚爵牛羊豕鼎各一幷扃匕畢茅冪俎六大尊山尊著尊犧尊象尊各二壺尊六皆設而弗酌尊加冪犧尊象尊壺尊犧罍象罍壺罍各五加勺冪御槃匜一幷篚勺巾飲福受黍豆一以玉飾飲福受胙俎一亞獻終獻盥洗罍爵洗爵幷篚勺巾各一神厨鸞刀一又言明堂用牲而不設庶羞之鼎按元豐禮明堂牲牢正配各用牛一羊一豕一宗祀止用三鼎而

不設庶羞之鼎其俎亦止合用六宗廟祭祀五齊三酒有設而弗酌者若酒正所謂以法共五齊三酒以實八尊是也有設而酌者若司尊彝所謂醴齊縮酌盎齊涚酌凡酒脩酌是也今太廟明堂之用請以大尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沉齊壺尊實三酒皆為弗酌之尊又以犧尊實醴齊為初獻象尊實盎齊為亞獻並陳於阼階之上犧在西象在東壺尊實清酒為終獻陳於阼階之下皆為酌尊尊三其貳以備乏匱明堂雖嚴父然配天與上帝所以求天神而禮之宜同郊祀用禮天神六變之樂以天

帝為尊焉皇祐以來以大慶殿為明堂奏請致齋於
文德殿禮成受賀於紫宸殿今明堂肇建宜於大慶
殿奏請致齋於文德殿禮成受賀宿齋奏嚴本以警
備仁宗詔明堂直端門故齋夕權罷今明堂在寢東
南不與端門直將來宗祀大慶殿齋宿皇城外不設
鹵簿儀仗其警場請列於大慶殿門之外王者祀上
帝于郊配以祖祀於明堂配以禰今有司行事乃寓
端誠殿未盡禮意請非親祀歲有司行事亦於明堂
改儀仗使曰禮儀使鹵簿使曰禮器橋道頓遞使曰禮
頓大禮禮儀二使仍舊制又設季秋大享登歌並用

方士初禮部尚書許光凝等議明堂五室祀五帝而王安石以五帝為五精之君昊天之佐故分位於五室與享於明堂神宗詔唯以英宗配帝悉去從祀群神陛下肇新宏規得其時制位五帝於五室既無以禰槩配之嫌止祀五帝又無群神從祀之瀆則神考紬六天於前陛下正五室於後其揆一也至是詔罷從祀而親祠五室焉尋詔每歲季秋大享親祠明堂如孟月朝獻禮罷有司攝事及五使儀仗等已而太常寺上明堂儀皇帝散齋七日於別殿致齋三日於內殿有司設大次於齋明殿設小次於明堂東階下

祀日行事執事陪祠官立班殿下東西相向皇帝服袞冕太常卿東上閤門官太常博士前導禮部侍郎奏中嚴外辦太常卿奏請行禮太常卿奏禮畢禮部郎中奏解嚴其禮器牲牢酒饌奠獻玉幣升烟燔首祭酒讀冊飲福受胙幷樂舞等並如宗祀明堂儀其行事執事陪祠官並前十日受誓戒於明堂行事執事官致齋三日前一日並服朝服立班省饌祀日並祭服陪位官致齋一日祀前二日仍奏告神宗配侑自是迄宣和七年歲皆親祀明堂高宗紹興元年禮部尚書秦檜等言國朝冬祀大禮神位六百九十行

事官六百七十餘負今鹵簿儀仗祭器法物散失殆盡不可悉行宗廟行禮又不可及天地明堂之禮可舉而行乞詔有司討論以聞禮部御史太常寺言仁宗明堂以大慶殿為之今乞於常御殿設位行禮乃下詔曰肇稱吉禮已見于三歲之郊載考彝章當嚴以九筵之祀因秋成物輯古上儀會天地以同禋升祖宗而並配乃以九月十八日行事四年太常寺看詳國子監丞王普言明堂有未合禮者十一事其一謂陶匏用於郊丘玉爵用於明堂今茲明堂實兼郊禮宜用陶匏他日正宗祀之禮當奉玉爵其二禮經

太牢當以牛羊豕豕爲序今用我將之詩遂以羊豕牛
爲序所謂以辭害意豈有用大牲作元祀而反在羊
豕之後者其三陳設尊罍宜倣周官司尊彛秋嘗之
制其四泛齊醴齊宜代以今酒而不易其名其五其
六祭器冕服當從古制其七皇帝未後詣齋室則是
致齋二日有半乞用質明以成三日之禮其八齋不
飲酒茹葷乞罷官給酒饌俾得專心致志交於神明
其九設神位版及升煙奠冊不當委之散吏其十十
一皆論樂並從之三十一年以欽宗之喪用元祐故
事前期朝獻景靈宮朝享太廟皆遣大臣攝事唯親

行大享之禮禮畢宣赦樂備不作附廟畢如故事享罷合祭奉徽宗配祀五天帝五人帝于堂上五官神於東廂仍罷從祀諸神位用熙寧禮也孝宗淳熙六年以群臣議復合祭天地並侑祖宗從祀百神如南郊十五年九月有事于明堂上問宰執配位周必大奏昨己申請高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配留正亦言之上曰有紹興間典故可參照無疑嘉定十七年閏八月理宗即位大享當用九月八日在寧宗梓宮未發之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每三歲一

行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之
禮經有越紼行事之文旣殯而祭之說則雖未葬
以前可以行事且紹興五年九月在孝宗以日易
月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光
宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八
日前祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在
閏八月二十七日即當在以日易月未釋服之內
乞下太史局於九月內擇次辛日行禮則在釋服之
後正與前史相同乃用九月二十八日辛卯前二日
朝獻景靈宮前一日享太廟遣官攝事皇帝親行太

享禮成不賀淳祐三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事頗不同高廟中興徽宗北狩當時合祭天地於明堂以太祖太宗配非廢嚴父之祀以父在故也及紹興末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂使陛下追孝寧考之心有所未盡時朝散大夫康熙亦援倪思所著合宮嚴父為言上曰三后並侑之說最當是後明堂以太祖太宗寧宗並侑寶祐五年九月辛酉復奉高宗升侑於是明堂之禮一祖

三宗並配度宗咸淳五年明堂大享又去寧宗奉理
宗與祖宗並配先是紹興初權禮部尚書胡直孺等
言國朝配祀自英宗始配以近考司馬光呂誨爭之
以為詘祖進父然卒不能奪王珪孫抃之諂辭其後
神宗謂周公宗祀在成王之世成王以文王為祖則
明堂非以考配明矣王安石亦對以誤引孝經嚴父
之說惜乎當時無有辨正之者今或者曰后稷為周
之祖文王武王是為二祧高祖為漢之祖孝文孝武
特崇兩廟皆子孫世世所奉承者太祖為帝者祖太
宗真宗宜為帝者宗皇祐以一祖二宗並配議出於

此直孺等聞前漢以高祖配天後漢以光武配明堂蓋古之帝王非建邦啓土者皆無配天之祭故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也有宋肇基創業之君太祖[illegible]是已太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二祭者萬世不遷之法祐宗祀合祭天地固宜以太祖太宗配當時蓋拘於嚴父故配帝并及於真宗今主上紹膺大統自真宗至於神宗均為祖廟獨躋則患在於無名並配則幾同於祫享今叅酌皇祐詔書請合祭昊天上帝皇地祇于明堂

奉太祖太宗以配惟禮專而事簡庶幾可以致力於
神萬世行之可也七年徽宗哀聞是歲九月中書舍
人傅崧卿援嚴父之說不幸太上諱問奄至而太享
不及理實未安吏部尚書孫近專言元年以來祖宗
並配今論者乃欲祖宗並配之外增道君皇帝一位
不合典禮權禮部侍郎陳公輔言今梓宮未還廟社
未定疆土未復臣竊意祖宗上皇神靈所望於陛下
者必欲興衰撥亂恢復中原迎還梓宮歸藏陵寢以
隆我宋無疆之業若如議者之言以陛下貴為天子
上皇北狩十有一年未獲天下之養今不幸而崩且

欲因明堂之禮追配上帝謂是足以盡人子之孝則於陛下之志恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上升配似未可行至嘉定四年遂以太祖太宗高宗寧宗並侑至度宗復以太祖太宗高宗理宗並配焉

志卷第五十四

志卷第五十五　宋史一百二

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等奉勑修

禮五 吉禮五

社稷　嶽瀆　籍田
先蠶　奏告　祈禜

社稷自京師至州縣皆有其祀歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝若長吏職官或少即許通攝或別差官代之牲用少牢禮行三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二

籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一太社壇廣五丈高五尺五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主形如鐘長五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟之制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋慶曆用羊豕各二正配位籩豆十二山罍簠簋俎二祈報象尊一元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎更不設燔燎又周禮大宗伯以血祭社稷社爲陰祀血者幽陰之物是以類求神之意郊天先薦血次薦腥次薦爓次薦熟

社稷五祀先薦爛次薦熟至於群小祀薦熟而已今社稷不用血祭又不薦爛皆違經禮請以埋血爲始先薦爛次薦熟古者祭社君南向於北墉下所以荅陰也今社稷壝内不設北墉而有司攝事乃設東向之位非是請設北墉以備親祠南向荅陰之位有司攝事則立北墉下少西王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今一用少牢殊不應禮夫爲一郡邑報功者當用少牢爲天下報功者當用太牢所有春秋祈報太社太稷請於羊豕外加角握二牛又言社稷之祭有瘞玉而無禮玉開元禮奠太社太稷並以兩

圭有邸請下有司造兩圭有邸二以為禮神之器仍詔於壇側建齋廳三楹以備望祭先是州縣社主不以石禮部以謂社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久又禮諸侯之壇半天子之制請令州縣社主用石尺寸廣長亦半太社之制遂下太常脩入祀儀元祐中又從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂大觀議禮局言太社獻官太祝奉禮皆以法服至于郡邑則用常服請下祭服制度於郡縣俾其自製幣則聽攺造之紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷於天慶觀又望祭於臨

安天寧觀十四年始築壇壝於觀橋之東立石主置太社令一員備牲牢器幣進熟望燎如儀

嶽鎮海瀆之祀太祖平湖南命給事中李昉祭南嶽繼令有司製諸嶽神衣冠劍履遣使易之廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海除去劉鋹所封偽號及官名易以一品服又詔嶽瀆并東海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事又命李昉盧多遜王祐扈蒙等分撰嶽瀆祠及歷代帝王碑遣翰林待詔孫崇望等分詣諸廟書于石六年遣使奉衣冠劍履送西鎮吳嶽廟太平興國八年河決滑州遣樞密直學士

張齊賢詣白馬津以一太牢沈祠加璧自是凡河決
溢修塞皆致祭祕書監李至言按五郊迎氣之日皆
祭逐方嶽鎮海瀆自兵亂後有不在封域者遂闕其
祭國家克復四方間雖奉 詔特祭未著常祀望遵舊
禮就迎氣日各祭於所隸之州長吏以次為獻官其
後立春日祀東嶽岱山於兖州東鎮沂山於沂州東
海於萊州淮瀆於唐州立夏日祀南嶽衡山於衡州
南鎮會稽山於越州南海於廣州江瀆於成都府立
秋日祀西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海河
瀆並於河中府西海就河瀆廟望祭立冬祀北嶽恒

山北鎮醫巫閭山並於定州北鎮就北嶽廟望祭北
海濟瀆並於孟州北海就濟瀆廟望祭土王日祀中
嶽嵩山於河南府中鎮霍山於晉州真宗封禪畢加
號泰山為仁聖天齊王遣職方郎中沈維宗致告又
封威雄將軍為炳靈公通泉廟為靈派侯亭山神廟
為廣禪侯嶧山神廟為靈巖侯各遣官致告詔泰山
四面七里禁樵採給近山二十戶以奉神祠社首徂
徠山並禁樵採車駕次澶州祭河瀆廟詔進號顯聖
靈源公遣右諫議大夫薛映詣河中府比部員外郎
丁顧言詣潭州祭告祕書丞董溫其言漢以霍山為

南嶽望令壽州長吏春秋致祭禮官言雖前漢嘗以霍山為南嶽緣今嶽廟已在衡山難於改制其霍山如遇水旱祈求及非時準別勅致祭即委州縣奉行詔封江州馬當上水府福善安江王太平州采石中水府順聖平江王潤州金山下水府昭信泰江王及祀汾陰命陳堯叟祭西海曹利用祭汾河車駕至潼關遣官祠西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮庚午親謁華陰西嶽廟群臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神加號嶽神為順聖金天王還至河中親謁奠河瀆廟及西海望祭壇五月乙未加上東嶽曰

天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖
帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝命翰林
禮官詳定儀注及冕服制度崇飾神像之禮其玉冊
制如宗廟謚冊帝自作奉神述備紀崇奉意俾撰冊
文有司設五嶽冊使一品鹵簿及授冊黃麾仗載冊
輅袞冕輿於乾元門外各依方所群臣朝服序班仗
衛如元會儀改服袞冕御乾元殿中書侍郎引五嶽玉
冊尚衣奉袞冕升殿上為之輿奉冊使副班于香案
前侍中宣制曰今加上五嶽帝號遣卿等持節奉冊
展禮咸承制再拜奉冊使以次升自東階受冊御坐

前降西階副使受袞冕輿于册轝隨册使降立册轝西玉册發至于朝元門外帝復坐册升奉册使輅鼓吹振作而行東嶽北嶽册次于瑞聖園南嶽册次于玉津園西嶽中嶽册次于瓊林苑及廟內外列黃麾仗設登歌奉册於車奉袞冕於輿使副袴褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉册袞冕置殿內又加上五嶽帝后號東曰淑明南曰景明西曰肅明北曰靖明中曰正明遣官祭告詔嶽瀆四海諸廟遇設醮除青詞外增正神位祝文又改鄜州上源桐栢廟爲淮瀆長源公加

守護者帝自製五嶽醮告文遣使醮告即建壇之地構亭立石柱刻文其上天禧四年從靈臺郎皇甫融請凡修河致祭增龍神及尾宿天江天記天社等諸星在天河內者凡五十位仁宗康定元年詔封江瀆為廣源王河瀆為顯聖靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王加東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為沖聖廣澤王皇祐四年又以靈臺郎王大明言汴口祭河無祠箕斗奎與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者五年以儂智高遁益

封南海洪聖廣利昭順王其五鎮沂山舊封東安公政和三年封王會稽舊封永興公政和封永濟王吳山舊封成德公元豐八年封王醫巫閭舊封廣寧公政和封王霍山舊封應聖公政和封應靈王東海大觀四年加號助順廣德王紹興七年太常博士黄積厚言嶽鎮海瀆請以每歲四立日分祭東西南北如祭五方帝禮詔從之乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之内自渡江以後惟南海王廟歲時降御書祝文加封至八字王爵如東海之祠但以萊州隔絶未嘗致祭殊不知通泰明

越溫台泉福甘東海分界也紹興中金人入寇李寶以舟師大捷於膠西神之助順為有功矣且元豐間嘗建廟於明州定海縣請依南海特封八字王爵遣官詣明州行禮詔可

籍田之禮歲不常講雍熙四年始詔以來年正月擇日有事於東郊行籍田禮所司詳定儀注依南郊置五使除耕地朝陽門七里外為先農壇高九尺四陛周四十步飾以青二壝寬博取足容御耕位觀耕臺大次設樂縣二舞御耕位在壝門東南諸侯耕位次之庶人又次之觀耕臺高五尺周四十步四陛如壇

色其青城設於千畝之外又言隋以青箱奉穜稑唐廢其禮青箱舊無其制請用竹木為之而無蓋兩端設襻飾以青中分九隔隔盛一種覆以青帊穜稑即早晚之種不定穀名請用黍稷秫稻粱大小豆大小麥陳於箱中大禮使李昉言按通禮乘耕根車今請改乘玉輅載耒耜於耕根車又前典不載告廟及稱賀之制今請前二日告南郊太廟耕禮畢百官稱賀於青城禮有勞酒合設會於還宮之翼日望如親祀南郊之制擇日大宴詳定所言御耒耜二具並盛以青緺準唐乾元故事不加雕飾禮畢收於禁中以示

稼穡艱難之意其祭先農用純色犢一如郊祀例進
胙餘並權用大祠之制皇帝散齋三日致齋二日百
官不受誓戒神農后稷冊學士院撰文進書以鹵簿
使賈黃中言復用象輅載耒耜以重其事五年正月
乙亥帝服袞冕執鎮圭親享神農以后稷配備三獻
遂行三推之禮畢事解嚴還行宮百官稱賀帝改御
大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門大
赦改元端拱文武遞進官有差二月七日宴群臣於
大明殿行勞酒禮景德四年判太常禮院孫奭言來
年晝日正月一日享先農九日上辛祈穀祀上帝春

秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕月令曰天子以元日祈穀于上帝乃擇元辰親載耒耜躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也六典禮閣新儀並云上辛祀昊天次云吉亥享先農望改用上辛後亥日用符禮文明道元年詔以來年二月丁未行籍田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宫州都就告嶽瀆宫廟其禮一如端拱之制而損益之禮成遣官奏謝如告禮元豐二年詔於京城東南度田千畝為籍田置令一員徙先農壇於中神倉於東南取卒之知田事者為籍田

兵乃以郊社令辛公佑兼令公佑請因舊錣麥殿規
地為田引蔡河水灌其中并植果蔬冬則藏冰凡一
歲祠祭之用取具焉先薦獻而後進御有餘則貿錢
以給雜費輸其餘於內藏庫著為令權管幹籍田王
存等議以南郊錣麥殿前地及玉津園東南菱地并
民田共千一百畝充籍田外以百畝建先農壇兆開
阡陌溝洫置神倉齋宮并耕作人牛廬舍之屬繪圖
以進已而殿成詔以思文為名政和元年有司議享
先農為中祠命有司攝事帝止行耕籍之禮罷命五
使及稱賀肆赦之類太史局擇日不必專用吉亥耕

籍所乘改用耕根車罷乘玉輅躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並朝服做雍熙儀注九卿以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員以三品官及上將軍攝設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮備青箱設九穀如隋之制尋復以耕籍為大祠依四孟朝享例行禮又命禮制局脩定儀注孟春之月太史擇上辛後吉日皇帝親耕籍田命有司以是日享先農后稷于本壇如常儀前期殿中監設御坐于思文殿儀鸞司設文武官次殿門外之左右其日早奉禮郎設御耕禘位于耕籍所尚舍設觀耕御坐於

壇上南向典儀設侍耕群臣位於御耕之東西設
從耕群臣位於御耕之東南西向北上奉禮郎設
御耒席於三公之北稍西南向太僕設御耕牛於
御壇之西稍北太僕卿位於耕牛之東稍前南向
太常設左輔位於御耕之東稍南西向設司農位
二一在左輔之後一在其南並西向籍田令三皆
位司農卿南少退北上奉青箱官位於後諸執耒
耜者位公卿耕者後侍耕者前西向三公三少
宰臣親王等每員三人執政二人從耕群官一名
助耕並服絳衣介幘三公以次群官耒耜各一

具每一具正副牛十二隨牛二人庶人耕位在從耕官位之南西向庶人百人並青衣耕牛二百每兩牛用隨牛一人耒耜百具畚五十具鍤二十五具以木為刃耆老百人常服陪位於庶人位南西向司農少卿位二於庶人位前太社令位司農少卿之西少退俱北向畿內諸令位庶人之東西向尚輦局設玉輅於仗內前期三日司農以青箱奉九穀種稑之種進內前二日皇后率六宮獻于皇帝受于內殿前一日降出付司農其日質明左輔奉耒耜載于玉輅乞耕籍使朝服乘車用本品鹵簿以儀仗二千人衛耒耜先

詣壇所尚輦奉御設平輦於祥曦殿皇帝鞾袍出自
內東門從駕臣僚禁衛並起居如常儀將至耕所文
武侍耕從耕以下及耆老庶人俱詣籍田西門外立
班再拜奉迎訖各就次從耕陪耕等官服朝服以俟
耕車駕至思文殿進膳訖左輔以御耒耜授籍田令
橫執之詣耕籍所置于席遂守之凡執耒耜者橫執
之受則先其耒後其耜諸縣令率終畝庶人陪耕耆
老先就位司農卿籍田令太社令奉青箱官諸執耒
耜者以次就位御史臺引殿中侍御史一員先入就
位次禮直官宣贊舍人等分引侍耕從耕群官各就

位尚輦奉御進輦思文殿左輔奏請中嚴少頃奏外辦皇帝通天冠絳紗袍乘輦出將至御耕位尚舍先設黃道太常請降輦就位既降輦太常卿前導至褥位南向立奏請行禮禮直官請籍田令進詣御耒席南向引司農卿詣籍田令東西向籍田令俛伏跪執事者以縚受之籍田令解縚出耒執耒興東向立以授司農卿司農卿西向立以授左輔左輔詣御耕位前少東北向太常卿奏請受耒耜左輔執以進執耒者助執之皇帝受以三推左輔前受耒耜授司農卿以授籍田令各復位籍田令跪而納於縚執耒興以

授執事者退復位皇帝初耕諸執耒耜者以耒耜各授從耕者禮直官引太常卿詣御位前北向奏請皇帝升壇觀耕復位立前導官導皇帝升壇即御坐南向禮直官太常博士太常卿近東西向北上立禮直官引三公三少宰臣親王各五推餘從耕官各九推訖執耒耜者前受耒耜禮直官引司農少卿帥庶人以次耕于千畝候耕少頃禮直官引左輔詣御坐前跪奏禮畢降壇乘輦還思文殿左輔奏解嚴侍耕從耕官皆退次籍田令以青箱授司農卿詣耕所出種稑播之次司農少卿帥太社令檢校終畝次司農卿詣

御前北向俛伏跪奏省功畢退所司放仗以俟皇帝常服還內侍衛如常儀紹興七年始舉享先農之禮以立春後亥日行一獻禮十六年皇帝親耕籍田並如舊制

先蠶之禮久廢真宗從王欽若請詔有司撿討故事以聞按開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神坐於壇上北方南向尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又按唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農可也

乃詔自今依先農例遣官攝事禮院又言周禮蠶於
北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也請約附故
事築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陛陛
各五尺一壝二十五步祀禮如中祠慶曆用羊豕各
一攝事獻官太尉太常光祿卿不用樂元豐詳定所
言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶為天駟按
先蠶之義當是始蠶之人與先農先牧先炊一也開
元享禮為瘞坎於壇之壬地而郊祀録載先蠶祀文
有肇興蠶織之語禮儀羅又以享先蠶無燔柴之儀
則先蠶非天駟星明矣今請就北郊為壇不設燎壇

但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天子必有公桑蠶室以興蠶事歲既畢則奉繭而繅遂朱綠之玄黃之以為郊廟之祭服今既開籍田以供粢盛而未有公桑蠶室以供祭服尚為闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地為宮四面為墻高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區為親蠶之所倣漢制置繭館立織室於宮中養蠶於薄以上度所用之數為桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦

人以純陰為尊則蠶為陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無斁為名又詔親蠶所供不獨衮服凡施於祭祀者皆用之宣和元年三月皇后親蠶即延福宮行禮其儀季春之月太史擇日皇后親蠶命有司享先蠶氏于本壇前期殿中監帥尚舍設坐殿上南向前楹施簾設東西閤殿後之左右又設内命婦妃嬪以下次於殿之左右外命婦以下次於殿門内外之左右隨地之宜量施帷幄於採桑壇外四面開門設皇后幄次

於壇壝東門之內道北南向其日有司設褥位壇上少東東向設內命婦位壇下東北南向設外命婦位壇下東南北向俱異位重行西上內外命婦一品各二人二品三品各一人又設從採桑內命婦等位於外命婦之東南向以內命婦一員充詣蠶室授蠶母桑以食蠶設從採桑外命婦等位於外命婦東北向俱異位重行西上設執皇后鉤箱者位於內命婦之西少南西上尚功執鉤司製執箱內外命婦鉤箱者各位於後典製執鉤女史執箱又於壇上設執皇后鉤箱位於皇后採桑位之北稍

東南向西上前出宮一日兵部率其屬陳小駕鹵簿於宣德門外太僕陳厭翟車東偏門內南向其日未明外命婦應採桑及從採桑者先詣親蠶所幕次以俟起居各令其女侍者進鉤箱載至親蠶所授內謁者監以授執鉤箱者前一刻內命婦各服其服內侍引內命婦妃嬪以下俱詣殿庭起居訖內侍奏請中嚴少頃又奏外辦皇后首飾鞠衣乘龍飾肩輿如常儀障以行帷出內東門至左昇龍門內侍跪奏具官臣某言請降肩輿升厭翟車訖俛伏興少退御者執綏升厭翟車內侍詣車前奏請車進發出宣德東偏

門執事者進鈎箱載之車至親蠶所殿門降車乘肩輿入殿後西閤門侍衞如常儀內侍先引內外命婦及從採桑者俱就壇下位諸執鈎箱者各就位內侍奏請中嚴少頃奏外辦皇后首飾鞠衣乘肩輿內侍前導至壇東門華蓋仗衞止於門外近侍者從之入內侍奏請降肩輿至幄次內下簾又內侍至幄次請行禮導皇后詣壇升自南陛東向立執鈎箱者自北陛以次升壇就位次內侍引尚功詣採桑位前西向奉鈎以進皇后受鈎採桑司製奉箱進以受桑皇后採桑三條止以鈎授尚功尚功受鈎司製奉箱俱退復位

初皇后採桑典製各以鉤授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女使執箱者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製受鉤與執箱者退復位內侍各引內外命婦退復位內侍請皇后前奏禮畢退復位內侍引皇后降自南陛歸幄次少頃奏請乘肩輿如初內侍前導皇后歸殿後閤內侍奏解嚴初皇后降壇內侍引內命婦詣蠶室尚功帥執鉤箱者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之授內命婦蠶洒一薄訖內侍引內外命婦各還次皇后還宮宣和重定親蠶禮外命婦宰執

并一品夫人升壇侍立餘品列於壇下六年閏二月
皇后復行親蠶之禮焉紹興七年始以季春吉巳日
享先蠶視風師之儀乾道中升為中祀
告禮古者天子將出類于上帝命史告社稷及圻內
山川又天子有事必告宗廟歷代因之宋制凡行幸
及封泰山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲郊祀
每歲祈穀上帝祀感生帝雩祀祭方丘明堂神州地
祇圜丘並遣官告祖宗配侑之意他大事即位改元
更御名上尊號尊太后立皇后太子皇子生籍田親
征納降獻俘朝陵肆赦河平及大喪上謚山陵園陵

祔廟奉遷神主皆遣官奏告天地宗廟社稷諸陵嶽瀆山川宮觀在京十里內神祠其儀用犧尊籩豆各一實以酒脯醢宮寺以素饌時果代用祝幣行一獻禮若車駕出京則有軷祭用羝羊一所過州郡橋梁山川帝王名臣陵廟去路十里內者各令本州以香酒脯祭告建隆元年太祖平澤潞仍祭祅廟泰山城隍征揚州河東並用此禮四年脩葺太廟遣官奏告四室及祭本廟土神凡脩葺同如遷神主脩畢奉安是歲十一月詔以郊祀前一日遣官奏告東嶽城隍浚溝廟五龍廟及子張子夏廟他如儀太平興國五

年十一月車駕北征前一日遣官祭告天地於圜丘用特牲太廟社稷用太牢望祭嶽瀆名山大川於四郊磔風於風伯壇祀雨師於本壇禱馬於馬祖壇祭蚩尤禡牙於北郊並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇用香梛枝燈油乳粥酥蜜餅果仍遣內侍一人監祭咸平中北征禮同八年滑州合河口畢工遣官告天地嶽瀆後天禧中又遣謝玉清昭應景靈上清太一宮會靈祥源觀及諸陵雍熙四年詔以親耕籍田遣官奏告外又祭九龍黃溝扁鵲吳起信陵張耳單雄信七廟後又增祭德安公嶽基臺諸神廟為定式

淳化三年十二月將郊常奏告外又告太社太稷及文宣武成等廟景德三年契丹遣使脩好遣官奏告諸陵五年十二月次西京遣告汾陰中嶽太行河洛啓母少姨廟東還奏告如常儀大中祥符元年天書降及封禪告天地宗廟社稷及諸祠廟宫觀其在外者乘傳以往澶鄆兗州高陽帝嚳帝堯亦皆告之四年加五嶽帝號告天地宗廟社稷五年聖祖降告如封禪禮六年宫庭嘉禾生遣官告廟及玉皇聖祖天尊大帝天禧元年奉迎太祖聖容赴西京遣官奏告如常儀及經由五里内并西京城内外神祠天聖七年

玉清昭應宮火遣告諸陵十年大内火遣告天地廟社明道二年詔以蟲螣為沴減尊號四字告天地宗廟熙寧七年南郊雅飾奏告太廟后廟八年以韓琦配享告英宗廟元符三年四月朔太陽虧遣官告太社大觀元年十二月以恭受八寶告天地宗廟社稷政和二年冬至受元圭禮同三年二月以太平告成冊告諸陵四年二月皇長子冠告天地宗廟社稷諸陵五年建明堂告如上禮及宮觀嶽瀆高宗建炎巳後事有關於國體者皆告紹興九年金人遣使議和割地十一年詔撰講和誓文二十四年進徽宗御集

二十六年進太后回鑾事實二十七年進玉牒仙源類譜明年進神宗寶訓進祖宗仙源積慶圖進徽宗實録進祐陵迎奉録三十一年金人叛盟興師開禧二年吴曦伏誅嘉定七年進高宗中興經武要畧十三年進宗藩慶系録刋正憲聖慈烈皇后聖德事跡進光宗玉牒十四年進孝宗寶訓十五年得玉璽明年上玉璽端平元年獲完顏守緒函骨淳祐五年進光宗寧宗兩朝寶訓經武要畧玉牒日曆會要寶祐元年皇女延昌公主進封瑞國公主又封昇國五年進中興四朝史景定二年進孝宗光宗實録皇女周

國公主下降咸淳四年安奉寧宗理宗實録御集會要經武要略皆告天地宗廟社稷欑陵其餘即位改元受禪冊寶皇子生冠及巡幸納降獻俘之屬並仍舊制

祈報周官太祝掌六祝之辭以事鬼神示其福祥於是歷代皆有禬禜之事宋因之有祈有報祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常祀或親禱諸寺觀或再幸或徹樂減膳進蔬饌或分遣官告天地太廟社稷嶽鎮海瀆或望祭于南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂浚溝廟諸祠如子張子夏信陵君段干木扁

鵲張儀吳起單雄信等廟亦祀之或啓建道場於諸寺觀或遣內臣分詣州郡如河中之后土廟太寧宮亳之太清明道宮兖之會真景靈宮太極觀鳳翔之太平宮舒州之靈僊觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祝驛往禱之凡旱蝗水潦無雪皆禜禱焉咸平二年旱詔有司祠雷師雨師內出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果餈餌率群吏鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡雨足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取土之里數器

之大小及龍之脩廣皆以五行成數焉詔頒諸路景
德三年五月旱又以畫龍祈雨法付有司刋行其法
擇潭洞或湫濼林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史
守令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級
高二尺闊一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植
竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環以天黿
十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑
氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡刎鵝頸血置
槃中楊枝洒水龍上俟雨足三日祭以一豭取畫龍
投水中大中祥符二年旱遣司天少監史序祀玄冥

五星於北郊除地為壇望告已而雨足遣官報謝及
社稷初學士院不設配位及是問禮官言祭必有配
報如常祀當設配坐又諸神祠天齊五龍用中祠祆
祠城隍用羊一八籩八豆舊制不祈四海帝曰百谷
之長潤澤及物安可闕禮特命祭之天禧四年四月
大風飛沙折木晝晦數刻命中使詣宮觀建醮禳之
天聖三年九月帝宣諭近內臣南中勾當遍言諸處
名山洞府投送金龍玉簡開啓道場頗有煩擾速令
分析投龍處不得開建道場康定二年三月以黃河
水勢甚淺致分流入汴未能通漕遣祭河瀆及靈津

廟又澶州曹村埽方閉減水直河而水自流通遣使
祭謝後脩塞禮同治平四年十二月詔以来歲正旦
日食命翰林學士承旨王珪祭社熈寧元年正月帝
親幸寺觀祈雨仍令在京差官分禱各就本司先致
齋三日然後行事諸路擇端誠脩潔之士分禱海鎮
嶽瀆名山大川潔齋行事毋得出謁宴飲賈販及諸
煩擾令監司察訪以聞諸路神祠靈跡寺觀雖不係
祀典祈求有應者並委州縣差官潔齋致禱已而雨
足復幸西太一宮報謝九年十一月以安南行營將
士疾病者衆遣同知太常禮儀院王存詣南嶽虔潔

致禱仍建祈福道場一月又以西江運粮獲應命本州長吏往祭龍祠十年四月以夏旱内出蜥蜴祈雨法捕蜥蜴數十納甕中漬之以雜木葉擇童男十三歲下十歲上者二十八人分兩番衣青衣以青飾面及手足人持柳枝霑水散洒晝夜環繞誦呪曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨令滂沱令汝歸去雨足元豐元年十月太皇太后違豫命輔臣以下分禱天地宗廟社稷及都内諸神祠又作祈福道場於寺觀及五嶽四瀆凡靈跡所在八年帝疾分禱亦如之又以京城火災建醮於集禧觀且為民祈福元祐元年十二月以

華州鄭縣山摧命太常博士顔復往祭西嶽七年詔太皇太后本命歲正月一日京師及天下州軍各齋僧尼道士女冠一日在京宫觀寺院開建道場七晝夜内外獄因並設食三日八年太皇太后違豫祈禱如元豐仍致禱諸陵又令南京等處長吏詣祖宗神御所在建置道場紹興二年三月苦雨命往天竺山祈晴即日雨止四年知樞密院張浚言四川自七月以來霖雨地震乞製祝文名山大川祈禱上曰霖雨地震之災豈非兵久在蜀調發供餽民怨所致當脩德以應之又可禱乎七年正月一日詔朕痛兩宫北

符道君皇帝春秋益高念無以見勤誠之意可遣官往建康府元符萬歲宮脩建祈福道場三晝夜務令嚴潔庶稱朕心又謂輔臣曰宣和皇后春秋浸高朕朝夕思之不遑安處已遣人於三茅山設黃籙醮仰祝聖壽是歲七月張浚等言雨澤稍愆乞禱上曰朕患不知四方水旱之實宮中種稻兩區其一地下其一地高高者其苗有槁意矣須精加祈禱以救旱暵八年宰臣奏積雨傷蠶上曰朕宮中自蠶一薄欲知農桑之候久雨葉濕豈不有損乃命往天竺祈晴三十二年太常少卿王普言逆亮誅夷虜騎遁去兩淮

無警舊疆寢歸茲者面鑾臨安當行報謝之禮從之

嘉定八年八月蝗禱于霍山九年六月蝗禱群祀淳祐七年六月大旱命侍從禱于天竺觀音及霍山祠

志卷第五十五

宋史

二八

